

U4980

P 23-1-10

Title - ISLAM KA NAZARIYA SIYASI

Matan - Saugya Ahal Dala Mandala.

Pustikun - Dastan Kiscala Tajmuranul Dineen (Lahore)

Bele -

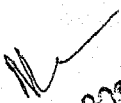
Pages - 32

Subjects -

اسلام کا نظریہ سیاسی

سید ابوالاعلیٰ مودودی

لاہور

CHECKED-2032

اسلام کا نظریہ سیاسی

اسلام کے متعلق یہ فقرہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ”یہ ایک جمہوری نظام ہے“ پچھلی صدی کے آخری دو سے اس فقرے کا بار بار اعادہ کیا جا رہا ہے۔ مگر جو لوگ اس کو زبان سے نکالتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان میں سے شاید ایک فی ہزار بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے اس دین کا باقاعدہ مطالعہ کیا ہو، اور یہ سمجھنے کی کوشش کی ہو کہ اسلام میں جمہوریت کس حیثیت سے ہے اور کس نوعیت کی ہے۔ ان میں سے بعض لوگ تو اسلامی نظام جماعت کی چند ظاہری شکلوں کو دیکھ کر جمہوریت کا نام اس پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ اور اکثر ایسے ہیں جن کی ذہنیت کچھ اس طور پر بنی ہے کہ دنیا میں (اور خصوصاً ان کے ممالکوں میں) جو چیز مقبول عام ہو، اس کو کسی نہ کسی طرح اسلام میں موجود ثابت کر دینا ان کے نزدیک اس مذہب کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ شاید وہ اسلام کو اُس یتیم بچے کی طرح سمجھتے ہیں جو بلاکت سے بس اسی طرح بچ سکتا ہے کہ کسی بااثر شخص کی سرپرستی اُس کو حاصل ہو جائے۔ یا کچھ غائبان کا خیال یہ ہے کہ ہماری عربی مسلمان ہونے کی حیثیت سے قائم نہیں ہو سکتی، بلکہ صرف اس طرح قائم ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے مسلک میں دنیا کے کسی چلتے ہوئے مسلک کے اصولوں کی جھلک دکھا دیں۔ اسی ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ جب دنیا میں اشتراکیت کا غلبہ پایا ہو، تو مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے پکارنا شروع کیا کہ اشتراکیت تو محض اسلام ہی

کا ایک جدید ایڈیشن ہے۔ اور جب ڈکٹیٹر شپ کا آواز اُٹھا تو کچھ دوسرے لوگوں نے اطاعتِ امیر، اطاعتِ امیر کی صدا تیں بلند کرنی شروع کر دیں، اور لگے کہنے کہ دیکھو، یہاں سارا نظام جماعتِ ڈکٹیٹر شپ ہی پر قائم ہے۔ غرض اسلام کا نظریہ سیاسی اس زمانہ میں ایک چیتناں، ایک چوں چوں کا مرہ بن کر رہ گیا ہے جس میں سے ہر وہ چیز نکال کر دکھا دی جاتی ہے جس کا بازار میں چلن ہو۔ ضرورت ہے کہ باقاعدہ علمی طریقہ سے اس امر کی تحقیق کی جائے کہ فی الواقع اسلام کا سیاسی نظریہ کیا ہے۔ اس طرح نہ صرف اُن پر اُگندہ خیالیوں کا خاتمہ ہو جائے گا جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور نہ صرف اُن لوگوں کا منہ بند ہو جائے گا جنہوں نے حال میں علی الاعلان یہ لکھ کر اپنی جہالت کا ثبوت دیا تھا کہ اسلام سرے سے کوئی سیاسی و تمدنی نظام تجویز ہی نہیں کرتا، بلکہ حقیقت تاریکیوں میں بھٹکنے والی دنیا کے سامنے ایک ایسی روشنی نمودار ہو جائے گی جس کی وہ سخت حاجت مند ہے، اگرچہ اپنی اس حاجت مندی کا شعور نہیں رکھتی۔

تمام اسلامی نظریات کی اساس | سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام محض چند متشخصیات اور متشخص طریقہ عمل کا مجموعہ نہیں ہے جس میں ادھر ادھر سے مختلف قسم کی چیزیں لاکر جمع کر دی گئی ہوں بلکہ یہ ایک باضابطہ نظام ہے جس کی بنیاد چند مضبوط اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ اُس کے بڑے بڑے ارکان سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے جزئیات تک ہر چیز اُس کے بنیادی اصولوں کے ساتھ ایک منطقی ربط رکھتی ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مختلف شعبوں کے متعلق اُس نے جتنے قواعد اور ضابطے مقرر کئے ہیں ان سب کی روح اور ان کا جوہر اس کے اصولِ اولیہ ہی سے ماخوذ ہے۔ ان اصولِ اولیہ سے پوری اسلامی زندگی اپنی مختلف شاخوں کے ساتھ بالکل اسی طرح نکلتی ہے جس طرح رخت میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیج سے جس سے اور جڑوں سے تنہ، اور تنے سے شاخیں، اور شاخوں سے پتیاں پھوٹتی ہیں، اور خوب پل جانے کے باوجود اس کی ایک ایک پتی اپنی جڑ کے ساتھ مربوط رہتی ہے۔ پس آپ اسلامی زندگی کے جس شعبے کو بھی سمجھنا چاہیں آپ کیلئے ناگزیر

ہے کہ اس کی جڑ کی طرف رجوع کریں کیونکہ اس کے بغیر آپ اس کی روح کو نہیں پاسکتے۔

انبیاء علیہم السلام کا مشن | اسلام کے متعلق یہ بات تو آپ محمدؐ کو پہلا جانتے ہی ہیں کہ یہ انبیاء علیہم السلام کا مشن ہے۔ یہ صرف محمدؐ ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مشن نہیں ہے، بلکہ انسانی تاریخ کے فیروز ترین دور سے جتنے انبیاء بھی خدا کی طرف سے آئے ہیں، ان سب کا یہی مشن تھا۔ اس کے ساتھ یہی جمالی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب نبی ایک خدا کی خدائی منوانے اور اسی کی عبادت کرنے آئے تھے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس اجمال کا پردہ اٹھا کر ذرا آپ کو اپنی میں اتاریں سب کچھ اسی پردے کے نیچے چھپا ہوا ہے جس کی نگاہ والے کو اچھی طرح دیکھئے کہ ایک خدا کی خدائی منوانے سے مقصد کیا تھا، اور صرف اسی کی عبادت کرنے کا مطلب کیا تھا، اور آخر اس میں ایسی کونسی بات تھی کہ جہاں کسی اللہ کے بندے نے مالک مدین اللہ غیبیہ کا اعلان کیا اور ساری طاغوتی طاقتیں جھڑکا کا نشان بن کر اس کو چمپٹ گئیں، اگر بات صرف اتنی ہی تھی تھی آج کل سمجھی جاتی ہے کہ مسجد میں خالصتہً خدا کے آگے سجدہ کرو اور پھر باہر نکل کر حکومت وقت (جو بھی وقت کی حکومت ہو) کی وفاداری و اطاعت میں لگ جانا تو اس کا سرچھرا تھا کہ اتنی ہی بات کے لئے خواہ مخواہ اپنی وفادار رعایا کی مذہبی آزادی میں مداخلت کرتا ہائیے ہم تحقیق کر کے دیکھیں کہ خدا کے بارے میں انبیاء علیہم السلام کا اور دنیا کی دوسری طاقتوں کا اصل ٹھکانہ کس بات پر تھا۔

قرآن میں ایک جگہ نہیں بکثرت مقامات پر یہ بات صاف کر دی گئی ہے کہ کفار و مشرکین جن سے انبیاء کی لڑائی تھی، اللہ کے منکر نہ تھے۔ ان سب کو تسلیم تھا کہ اللہ ہے، اور وہی زمین و آسمان کا خالق، اور خود ان کفار و مشرکین کا خالق بھی ہے۔ کائنات کا سارا انتظام اسی کے اشارے سے ہو رہا ہے۔ وہی پانی برساتا ہے وہی ہوائیں کوکرتی دیتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں سورج اور چاند اور زمین سب کچھ ہیں۔

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
قُلْ لِلَّهِ ۖ قُلْ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۚ قُلْ مَنْ رَزَقَهُ سَبْعَ شُعْبَ ۖ قُلْ لِلَّهِ ۖ قُلْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ

ان سے پوچھو کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کا ہے، بتاؤ اگر تم جانتے ہو، وہ کہیں گے اللہ کا ہے کہو پھر عرض نہیں کرتے

السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ
يَلَهُ - قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ؟ قُلْ مَنْ يَمْلِكُ مِنْكُمْ لَمَّا
تُنَادَى وَهُوَ يَحْيِي وَكَأَيُّمَا عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟
سَيَقُولُونَ يَلَهُ - قُلْ فَإِنَّ لَنَا حُكْمًا وَنَا

(المؤمنون - ۵)

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ مَنْ سَخَّرَ الشَّجَرِمْ وَالْفُجَرِمْ لِيَقُولُوا
لَهُ فَإِنْ يُوقِلُونَ؟... وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا؟

لِيَقُولُوا لِلَّهِ (العنكبوت - ۶)

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُوا
لَهُ فَإِنْ يُوقِلُونَ؟ (النَّحْل - ۷)

ان سے پوچھو سائلوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب
کون ہے؟ کہیں گے اللہ کو پھر تو اس سے ڈرتے نہیں؟ ان سے
پوچھو وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں چڑیا کا اختیار ہے اور سب
کو پناہ دیتا ہے مگر کوئی اس کے مقابلہ میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؛
بنو اگر تم جاہلوں کو پوچھو کہ تم کس کے پادشاہ ہو؟
اگر تم ان سے پوچھو کہ کس آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ اور کس
سورج اور چاند کو اپنا تابع فرمان بنا رکھا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ
پھر آخر یہ کہہ کر چھوٹے جاتے ہیں؟... اور اگر تم ان سے پوچھو کہ
کس آسمان پانی اناار اور کس مری ہوئی زمین کو روئیدگی بخشی؟
وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ تم کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ
اللہ نے پھر آخر یہ کہہ کر چھوٹے جاتے جا رہے ہیں۔

ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ہونے میں اور اس کے خالق ہونے اور مالک الارض و سما ہونے
میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ لوگ ان باتوں کو خود ہی مانتے تھے، لہذا ظاہر ہے کہ انہی باتوں کو منوانے کے لئے تو انبیاء کے
آنے کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ اب پوچھئے کہ انبیاء کی آنکس لئے تھی، اور جھگڑا کس چیز کا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ سارا
جھگڑا اس بات پر تھا کہ انبیاء کہتے تھے جو تمہارا اور زمین و آسمان کا خالق ہے وہی تمہارا رب اور الٰہ بھی ہے۔ اس کے
سوا کسی کو الٰہ اور رب نہ مانو مگر دنیا اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہ تھی۔ کیسے ذرا پھر بس کہیں کہ اس جھگڑے کی تہ میں
کیا ہے؟ اللہ سے کیا مراد ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ انبیاء کو کیوں اصرار تھا کہ صرف اللہ ہی کو الٰہ اور رب مانو؟ اور دنیا
کیوں اس پر لڑنے لگی ہو جاتی تھی؟

اللہ کے معنی آپ سب جانتے ہیں کہ معبود کے ہیں۔ مگر معاف کیجئے گا، معبود کے معنی آپ بھول گئے ہیں۔ معبود کا مادہ عبد ہے۔ عبد بندے اور غلام کو کہتے ہیں۔ عبادت کے معنی محض پوجا کے نہیں ہیں، بلکہ بندہ اور غلام جو زندگی غلامی اور بندگی کی حالت میں بسر کرتا ہے، وہ پوری کی پوری سراسر عبادت ہے۔ خدمت کے لئے کھڑا ہونا، احترام میں ہاتھ باندھنا، اعتراف بندگی میں سر جھکانا، فرماں برداری میں دوڑ دھوپ اور سعی و جہد کرنا، جس کام کا اشارہ ہوا ہے بجالانا، جو کچھ آقا طلب کرے اُسے پیش کر دینا، اس کی طاقت و جبروت کے آگے ذلت اور عاجزی اختیار کرنا، جو تقاضاں وہ منائے اس کی اطاعت کرنا، جس کے خلاف وہ حکم دے اس پر چڑھ دینا، جہاں اس کا فرمان ہو سرتک کٹھوا دینا، یہ عبادت کا اصلی مفہوم ہے، اور آدمی کا مقصد و غرضت میں وہی ہے جس کی عبادت وہ اس طرح سے کرتا ہے۔

اور رب کا مفہوم کیا ہے؟ عربی میں رب کے اصلی معنی پرورش کرنے والے کے ہیں۔ اور چونکہ دنیا میں پرورش کرنے والے ہی کی اطاعت و فرمانبرداری کی جاتی ہے، لہذا رب کے معنی مالک اور آقا کے بھی ہوئے۔ چنانچہ عربی محاورہ میں مال کے مالک کو رب المال، اور صاحب خانہ کو رب الدار کہتے ہیں۔ آدمی جس کو اپنا رازق اور اپنا مربی سمجھے جس سے نوازش اور سرفرازی کی امید رکھے، جس سے عزت اور ترقی اور امن کا متوقع ہوا جس کی نگاہ و لطف کے پھر جانے سے خوف کرے کہ میری زندگی بگڑ جائے گی جس کو اپنا آقا اور مالک قرار دے اور جس کی فرمانبرداری و اطاعت کرنے، وہی اس کا رب ہے۔

ان دونوں لفظوں کے معنی پر نگاہ رکھیے اور یکے پر غور سے دیکھئے۔ انسان کے مقابلہ میں یہ دعویٰ لے کر کون کھڑا ہو سکتا ہے کہ میں تیرا اللہ ہوں، اور میں تیرا رب ہوں، میری بندگی و عبادت کر، کیا دخت، ہتھیار، پتھر، دریا، جانور، سورج، چاند، تارے، کسی میں بھی یہ یارا ہے کہ وہ انسان کے سامنے آکر یہ دعویٰ پیش کر سکے، نہیں ہرگز نہیں۔ وہ صرف انسان ہی ہے جو انسان کے مقابلہ میں خدائی کا دعویٰ لے کر اٹھتا ہے اور اٹھ سکتا ہے۔ خدائی کی ہوس انسان ہی کے سر پر ہاں سکتی ہے۔ انسان ہی کی حد سے بڑھ ہی ہوئی خواہش، اقتدار، یا خواہش استقلال

اُسے اس بات پر اُبھارتی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کا خدا بنے۔ ان سے اپنی بندگی کراٹے۔ ان کے سر اپنے آگے جھکوائے۔ ان پر اپنا حکم چلائے۔ ان کو اپنی خواہشات کے حصول کا آلہ بنائے۔ یہ خدا بننے کی لذت ایسی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی لذیذ چیز انسان آج تک دریافت نہیں کر سکا ہے جس کو کچھ طاقت، یا دولت، یا چالاکي و ہوشیاری، یا کسی نوع کا نور حاصل ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اپنے فطری اور جائز حدود سے آگے بڑھے، پہلے جلے اور آس پاس کے انسانوں پر جو اس کے مقابلہ میں ضعیف یا مفلس یا بیوقوف، یا کسی حیثیت سے بھی کمزور ہوں، اپنی خدائی کاسکے جمارے۔

اس قسم کی ہوس خداوندی رکھنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، اور دو مختلف راستے اختیار کرتے ہیں ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن میں زیادہ جرأت ہوتی ہے، یا جن کے پاس خدائی کے ٹھکانے جمانے کے لئے کافی ذرائع ہوتے ہیں، اس لئے وہ براہ راست اپنی خدائی کا دعوے پیش کر دیتے ہیں مثلاً ایک وہ فرعون تھا جس نے اپنی بادشاہی اور اپنے لشکروں کے بل بوتے پر مصر کے باشندوں سے کہہ دیا کہ اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلٰی میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، اور مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ اِلٰہٍ غَيْرِی میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا اور بھی کوئی الٰہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے اس کے سامنے اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ پیش کیا اور اس سے کہا کہ تو خود بھی الٰہ العالمین کی بندگی اختیار کر، تو اس نے کہا کہ میں تم کو جیل بھیج دینے کی قدرت رکھتا ہوں لہذا تم مجھ کو الٰہ تسلیم کرو (لَئِنْ اَتَّخَذْتِ الْاِلٰہَ غَيْرِیْ لَاجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْرِیْنَ)۔ اسی طرح ایک وہ بادشاہ تھا جس سے حضرت ابراہیم کی بحث ہوئی تھی۔ قرآن میں اس کا ذکر جن الفاظ کے ساتھ آیا ہے انہیں ذرا غور کے ساتھ پڑھئے۔

اَلَمْ تَرَ اِلٰی الَّذِیْ حَاجَّ اِبْرٰہِیْمَ فِی رُبِّہٖ اَنْ اِنَّہٗ اِلٰہُ الْمَلَائِکَ - اِنَّ قَالِ اِبْرٰہِیْمَ
تُو نے دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے حجوت کی اس بار
میں کہ ابراہیم کا رب کن ہے؟ اور بیعت کیوں کی؟ اس نے کہا
نے اس کو حکومت نے رکھی تھی جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب

امیت۔ قال ابراهيم خات الله يا في
 بالسنس من المشرق فانت بهما من
 المعرب فبهت الذي كفر --
 ہے جسے ائمہ میں زندگی اور موت ہے تو اس نے جواب دیا کہ
 زندگی اور موت میرا تھیں، ابراہیم نے کہا اچھا اللہ تو سورج
 کو مشرق کی طرف سے لانا ہے تو ذرا اسے مغرب کی طرف سے

نکال لا۔ یٰٰن کہ وہ کافر کا بکا رہ گیا۔ (بخاری ۳۵)

غور کیجیے، وہ کافر بکا بکائیوں رہ گیا؟ اس لئے کہ وہ اللہ کا منکر نہ تھا۔ وہ اس بات کا قائل تھا کہ کائنات
 کا فرمانروا اللہ ہی ہے، سورج کو وہی نکالتا اور وہی غروب کرتا ہے جھگڑا اس بات میں نہ تھا کہ کائنات کا مالک
 کون ہے بلکہ اس بات میں تھا کہ انسانوں کا اور خصوصاً ارض بابل کے باشندوں کا مالک کون ہے۔ وہ اللہ
 ہونے کا دعویٰ نہیں رکھتا تھا بلکہ اس بات کا دعویٰ رکھتا تھا کہ اس ملک کے باشندوں کا رب نہیں ہوں
 اور یہ دعویٰ اس بنا پر تھا کہ حکومت اس کے ہاتھ میں تھی، لوگوں کی جانوں پر وہ قابض و منصرف تھا، اپنے
 آپ میں یہ قدرت پاتا تھا کہ جسے چاہے پھانسی پر لٹکا دے اور جس کی چاہے جان بخشی کر دے سمجھتا تھا کہ میری
 زبان قانون ہے، اور میرا حکم ساری رعایا پر چلتا ہے۔ اس لئے حضرت ابراہیم سے اس کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے
 رب تسلیم کرو میری بندگی اور عبادت کرو۔ مگر جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تو اسی کو رب ملاؤں گا اور اسی
 کی بندگی و عبادت بھی کروں گا جو زمین و آسمان کا رب ہے، اور جس کی عبادت یہ سورج کر رہا ہے، تو وہ
 حیران رہ گیا، اور اس لئے حیران رہ گیا کہ ایسے شخص کو کیوں کرتا ہوں ملاؤں؟

یہ خدائی، جس کا دعویٰ فرعون اور نمرود نے کیا تھا، کچھ انہی دو آدمیوں تک محدود نہ تھی۔ دنیا میں ہر جگہ
 فرامرداؤں کا یہی دعویٰ تھا اور یہی دعویٰ ہے۔ ایران میں بادشاہ کے لئے خدا اور خداوند کے الفاظ مستعمل تھے
 اور ان کے سامنے پورے مہم عبودیت بجالائے جاتے تھے۔ حالانکہ کوئی ایرانی ان کو خدائے خدا کی گانہ دیتی نہیں
 نہیں سمجھتا تھا، اور نہ وہ خود اس کے مدعی تھے۔ اسی طرح ہندوستان میں فرامرداؤں کا خدایانہ اپنا نسب دیتاؤں
 سے ملاتے تھے۔ چنانچہ سورج، ہنس، اور چند ہنس آج تک مشہور ہیں۔ راجہ کو ان و انہی رازق کہا

جانا تھا اور اس کے سامنے مسجد کے جلنے تھے۔ حالانکہ پریشور سہنے کا دعویٰ نہ کسی راہ کو تھا اور نہ پر جاہی ایسا سمجھتی تھی۔ ایسا ہی حال دنیا کے دوسرے ممالک کا بھی تھا اور آج بھی ہے بعض جگہ زمانہ واؤں کے لئے اللہ اور رب کے ہم معنی الفاظ کا بھی صحیحاً بولے جاتے ہیں، مگر جہاں یہ نہیں بولے جاتے وہاں اسپرٹ وہی ہے جو ان الفاظ کے مفہوم میں پوشیدہ ہے۔ اس نوع کے دعوئے خدائی کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی صاف الفاظ میں اللہ اور رب ہونے ہی کا دعویٰ کرے نہیں، وہ سب لوگ جو انسانوں پر اس اقتدار اس فرمانروائی و حکمرانی، اس آفاقی و خداوندی کو قائم کرتے ہیں جسے فرعون اور نروڈ نے قائم کیا تھا، دراصل وہ اللہ اور رب کے معنی و مفہوم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ چاہے الفاظ کا دعویٰ نہ کریں۔ اور وہ سب لوگ جو ان کی اطاعت و بندگی کرتے ہیں وہ بہر حال ان کے اللہ اور رب ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، چاہے زبان سے یہ الفاظ نہ کہیں۔

غرض ایک قسم تو انسانوں کی وہ ہے جو براہ راست اپنی الہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کرتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی، اتنے ذرائع نہیں ہوتے کہ خود ایسا دعویٰ کرے کہ انھیں اور اسے مولیٰ الہیہ چالاک اور فریب کاری کے ہتھیار ہوتے ہیں جن سے وہ عام انسانوں کے دل و دماغ پر چاؤ کر سکتے ہیں۔ یہ ان ذرائع سے کام لے کر وہ کسی روح، کسی دیوتا، کسی بت، کسی قبر، کسی ستارے، کسی دھت کو الہ بنا دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نفع اور ضرر پہنچانے پر قادر ہیں، یہ تمہاری حاجت روائی کر سکتے ہیں، یہ تمہارے ولی اور محافظ و درکار ہیں۔ ان کو خوش نہ کرو گے تو یہ تمہیں قحط اور بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیں گے انہیں خوش کر کے حاجتیں طلب کرو گے تو یہ تمہاری مدد کو پہنچیں گے۔ مگر انہیں خوش کرنے اور ان کو تمہارے حال پر توجہ کرنے کے طریقے ہم کو معلوم ہیں۔ ان تک پہنچنے کا ذریعہ ہم ہی بن سکتے ہیں۔ ہماری بزرگی تسلیم کرو، ہمیں خوش کرو اور ہمارے ہاتھ میں اپنی جان مال و سب کچھ دے دو۔ بہت سے بیوقوف انسان اس حال میں پھنس جاتے ہیں، اور یوں مجھوٹے خداؤں کی آڑ میں ان پر ہتوں اور سچائیوں اور مجاہدوں کی خداوندی قائم ہوتی ہے۔

اسی نوع میں کچھ دوسرے لوگ ہیں جو کمانت اور نجوم اور فال گیری اور تہذیب گنڈوں اور ستروں کے وسیلے اختیار

کرتے ہیں کچھ اور لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کا اقرار تو کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ تم براہ راست اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہم ہیں، عبادت کے مراسم ہمارے ہی واسطے سے ادا ہوں گے، اور تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک ہر مذہبی رسم ہمارے ہاتھوں سے انجام پائے گی۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کے حامل بن جاتے ہیں، عام لوگوں کو اس کے علم سے محروم کر دیتے ہیں، اور خود اپنے زعم میں خدا کی زبان بن کر حلال و حرام کے احکام دینے شروع کر دیتے ہیں۔ یوں ان کی زبان قانون بن جاتی ہے، اور وہ انسانوں کو خدا کے بجائے خود اپنے حکم کا تابع بنا لیتے ہیں۔ یہی اصل ہے اس برہمنیت اور پاپائیت کی جو مختلف ناموں اور مختلف صورتوں سے قدیم ترین زمانہ سے آج تک دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور جس کی بدولت بعض خاندانوں، نسلوں یا طبقوں نے عام انسانوں پر اپنی سیادت کا سکہ جمار کھا ہے۔

اس نظر سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں فقہ کی اس جڑ اور فساد کا اصلی چشمہ انسان پر انسان کی خدائی ہے، خواہ وہ بالواسطہ ہو یا بلاواسطہ۔ اسی سے خرابی کی ابتدا ہوئی اور اسی سے آج بھی بس کے زہر پلے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خیر انسان کی فطرت کے سارے راز ہی جانتا ہے۔ مگر اب تو ہزار ہا برس کے تجربہ سے خود ہم بھی حقیقت پوری طرح منکشف ہو چکی ہے کہ انسان کسی نہ کسی کو الہ اور رب مانے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، گویا کہ اس کی زندگی محال ہے اگر کوئی اس کا الہ اور رب نہ ہو۔ اگر اللہ کو نہ مانے گا، تب بھی اسے الہ اور رب سے چھڑکا نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں بہت آگے اور ارباب اسکی گردن پر مسلط ہو جائیں گے۔

غور سے دیکھئے: کیا روس میں کمیونسٹ پارٹی کی سیاسی مجلس (POLITICAL BUREAU) کے ارکان باشندگان روس کے ارباب و آلہ نہیں ہیں اور کیا اسٹالین ان کا رب الارباب نہیں؟ روس کا کونسا گاؤں اور کونسا زرعی فارم ایسا ہے جہاں اس خدا کے روسیاء کی تصویر موجود نہیں؟ ابھی پولینڈ کے جس حصہ پر روس نے قبضہ کیا ہے اس میں سوویت ٹیم کی بسیم اللہ آپ کو معلوم ہے کس طرح ہوئی؟ اسٹالین کی تصویریں ہزاروں کی تعداد میں درآمد کی گئیں، گاؤں گاؤں میں پہنچائی گئیں، تاکہ سب سے پہلے وہ اپنے الہ العظیم اور رب کبیر

سے واقف ہو لیں تب ان کو دین بالشوکی میں داخل کیا جائے سوال یہ ہے کہ آخر ایک انسان کو براہمیت کیوں کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی کو خواہ وہ جماعت (COMMUNITY) کی نمائندگی ہی کر رہا ہو اگر مردوں انسانوں کے دماغوں اور ان کی روحوں پر اس طرح مسلط کر دیا جائے کہ اس کی شخصیت کا جبروت اور اس کی کبریاں ان کے رگ و ریشہ میں پروست ہو جائے؟ اسی طریقہ سے تو شخصی اقتدار دنیا میں قائم ہوتا ہے۔ یونہی تو انسان انسانوں کا خدا بنتا ہے یہی تو وہ دھنگ میں جن سے فرعونیت اور نورویت کی اور زاریت و نصیریت کی جڑیں ہزارہاں تکم ہوئی ہیں۔

اسی طرح اٹلی کو دیکھئے۔ وہاں فاشسٹ گزائڈ کو نسل انہوں کا مجمع ہے اور سوینی ان کا سب سے بڑا اللہ جرمی میں نازی پارٹی کے لیڈر آلمہ ہیں اور ہٹلر ان کا اللہ کبیر۔ انگلستان بھی اپنی ڈیکو لری کے باوجود بینک آف انگلینڈ کے ڈائریکٹروں اور چند اونچے طبقے کے امر و تدبیر میں اپنے آلمہ رکھتا ہے۔ امریکہ میں وال اسٹریٹ کے چند مٹھی بھر سرباہ دار تمام ملک کے ارباب و آلمہ بنے ہوئے ہیں۔

غرض آپ جد نہ نظر ڈالیں گے کہیں ایک قوم دوسری قوم کی اللہ ہے کہیں ایک طبقہ دوسرے طبقوں کا اللہ ہے کہیں ایک پارٹی نے الہیت و ربوبیت کے مقام پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اور کہیں ایک ڈکٹیٹر یا اعلیٰ طاقت کا گمروں کا اللہ بن گیا ہے۔ انسان کسی ایک جگہ بھی اللہ کے بغیر نہ رہا۔

پھر انسان پر انسان کی خدائی قائم ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوا ایک کینے کم ظرف آدمی کو پولیس کمشنر بنا دینے، یا ایک جاہل تنگ نظر آدمی کو وزیر اعظم بنا دینے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اول تو خدائی کا نشہ ہی کچھ ایسا ہے کہ آدمی اس شراب کو پی کر کبھی اپنے قابو میں رہ نہیں سکتا۔ اور بالفرض اگر وہ قابو میں رہ بھی جائے تو خدائی کے فرائض انجام دینے کے لئے جس علم کی ضرورت ہے، جس محیط اور تمام حقائق پر حاوی نگاہ کی ضرورت ہے، جس حکمت اور عدل اور بے خطا میزان کی ضرورت ہے، اور جس بے لوثی و بے غرضی اور بے نیازی کی حاجت ہے انسان کہاں سے لائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں انسانوں پر انسانوں کی الہیت و ربوبیت قائم ہوئی وہاں انسانی

زندگی میں صحیح توازن کبھی قائم ہی نہ ہو سکا۔ وہاں ظلم، طغیان، ناجائز انتفاع، بے اعتدالی اور ناہمواری نے کسی نہ کسی صورت سے راہ پاسی لی۔ وہاں انسانی روح اپنی فطری آزادی سے محروم ہو کر ہی رہی۔ وہاں انسان کے دل و دماغ پر اور اس کی پیدائشی قوتوں اور صلاحیتوں پر ایسی بندشیں عاید ہو کر ہیں جنہوں نے انسانی شخصیت کے نشو و نما کو رکھ رکھا یا کسی قدر سچ فرمایا اس صادق و صدوق علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے:-

قال الله عز وجل اني خلقت عبادة
 خلقاء فجاءتهم الشياطين فاجتالهم
 من دینہم وحرمت علیہم ما احللت
 اثم عرجل فرما ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو صحیح فطرت پر پیدا کیا تھا پھر
 شیطانوں نے ان کو گمراہ کیا، انہیں فطرت کی راہ راست سے ہٹا
 لے گئے اور کچھ نہیں نے ان کیلئے حلال کیا تھا، ان شیطانوں
 نے ان کو اس سے محروم کر کے رکھ دیا۔ (حدیث قدسی)

جیسا کہ اوپر عرض کر چکا ہوں، یہ ہے وہ چیر جو انسان کے سارے مصائب، اس کی ساری تباہیوں، اس کی تمام محرومیوں کی اصلی جڑ ہے۔ یہ اس کی ترقی کی راہ میں اصلی رکاوٹ ہے۔ یہ وہ روگ ہے جو اس کے اخلاق اور اس کی روحانیت کو، اس کی علمی و فکری قوتوں کو، اس کے تمدن اور اس کی معاشرت کو، اس کی سیاست اور اس کی معیشت کو، اور قصہ مختصر اس کی انسانیت کو تپ دق کی طرح کھا گیا ہے۔ قدیم ترین زمانہ سے کھارا ہے اور آج تک کھائے چلا جا رہا ہے۔ اس روگ کا علاج بجز اس کے کچھ ہے ہی نہیں کہ انسان سارے ارباب اور تمام الملوں کا انکار کر کے صرف اللہ کو اپنا اِلٰہ اور صرف رب العالمین کو اپنا رب قرار دے۔ اس کے سوا کوئی دُور راستہ اس کی نجات کے لئے نہیں ہے، کیونکہ بلحاظ دہر پر بن کر بھی تو وہ الملوں اور ارباب سے چھٹکارا نہیں پاسکتا۔ یہی وہ بنیادی اصلاح تھی جو انسانی زندگی میں انبیاء علیہم السلام نے کی۔ وہ دراصل انسان پر انسان کی خدائی تھی جس کو مٹانے کے لئے یہ لوگ آئے۔ ان کا اصلی مشن یہ تھا کہ انسان کو اس ظلم سے، ان جھوٹے خداؤں کی بندگی سے، اس طغیان اور ناجائز انتفاع سے نجات دلائیں۔ ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو انسان، انسانیت کی حد سے آگے بڑھ گئے ہیں انہیں وھکیل کر پھر اس حد میں واپس پہنچائیں، جو اس حد سے نیچے

گرا دیتے گئے ہیں، انہیں ابھار کر اس حد تک اٹھالائیں، اور سب کو ایک ایسے عادلانہ نظام زندگی کا پابند بنائیں جس میں کوئی انسان نہ کسی دوسرے انسان کا عید ہو نہ معبود، بلکہ سب ایک اللہ کے بند بن جائیں۔ ابتدا سے جتنے نبی دنیا میں آئے ان سب کا ایک ہی پیغام تھا اور وہ یہ تھا کہ یا فقیہم اٰھبوا للہ ما لکم من عندہ غَیْرَہُ، گو کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہی حضرت نوحؑ نے کہا، یہی حضرت ہوٹوؑ نے کہا، یہی حضرت صالحؑ نے کہا، یہی حضرت شعیبؑ نے کہا، اور اسی کا اعلان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ:-

اِنَّمَا اٰمَنَّا بِمُؤَدَّٰتِہٖمَا وَاٰمَنَّا بِاللّٰہِ الْوَاحِدِ الْقَهَّامِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا ر م - ۵۰

میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کوئی الہ نہیں ہے سچو میں ایک اللہ کے جو سب پر غالب ہے، جو سب آسمانوں اور زمین کا اور ہر اس چیز کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے :-

اِنَّ رَبَّکُمْ مَّا لِلّٰہِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسْتَخَّرًا بِاَمْرِہٖ الْاَلٰہُ الْخَلِیْقِ وَالْاَمْرُ (اعراف - ۷۰)

یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو..... اور سورج اور چاند اور تاروں کو سب اس کے حکم کے تابع ہیں خبردار بخل بھی اسی کی ہے اور حکومت بھی اسی کی :-

ذَٰلِکُمْ اللّٰہُ رَبُّکُمْ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ فَاعْبُدُوْہُ وَہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (العام - ۱۳)

وہ ہے اللہ، وہی تمہارا رب ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا تم اس کی بندگی کرو۔ اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے :-

وَمَا اَمْرًاۗلَہٗ اِلَّا یَعْبُدُ اللّٰہَ مُخْلِصِیْنَ لَہٗ الدِّیْنَ حُنَفَآءَ (البینہ)

انسانوں کو کوئی حکم نہیں دیا گیا، سچو اس کے کہ اللہ کی بندگی کریں، سب کو چھوڑ کر صرف اسی کی اطاعت کریں :-

تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
الَّذِي نَعْبُدُ إِلَهًا اللَّهُ وَلَا نُنْشِرُ لَكَ بِهِ شَيْئًا
وَلَا يَمُوتُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ أَنزِلَا بَأْسَ دُونِ
اللَّهُ (ال عمران - ۷۰)

آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان
یکساں ہے۔ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں،
اور خدائی میں کسی کو اس کا شریک نہ قرار دیں اور ہم میں سے
کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب نہ بنائے۔

یہی وہ منادی تھی جس نے انسان کی روح اور اس کی عقل و فکر اور اس کی ذہنی و مادی قوتوں کو غلامی کی
ان بندشوں سے رہا کر لیا جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، اور وہ بوجھ ان پر سے اتار دے جن کے نیچے وہ دبے ہوئے
تھے۔ یہ انسان کے لئے حقیقی آزادی کا چارٹر تھا۔ محمد رسول اللہ کے اسی کارنامے کے متعلق قرآن میں ارشاد ہوا ہے
وَلْيُحْمَدْ عَنْهُمْ إِصْرُهُمْ وَلِلَّاهِلِ الْفَقْرَ كَانَتْ عَلَيْهِمْ يَعْنِي يَذِی ان پر سے وہ بوجھ اتار دیا ہے جو ان پر لدے ہوئے
تھے اور ان بندصنوں کو کاٹتا ہے جن میں وہ کسے ہوئے تھے۔

نظریہ سیاسی کا نقطہ آغاز | انبیاء علیہم السلام نے انسانی زندگی کے لئے جو نظام مرتب کیا اس کا مرکز و محور
اس کی روح اور اس کا جوہر ہی عقیدہ ہے اور اسی پر اسلام کے نظریہ سیاسی کی بنیاد بھی قائم ہے اسلامی سیاست
کا اولین اصول یہ ہے کہ حکم دینے اور قانون بنانے کے اختیارات تمام انسانوں سے فراق و اوجھٹا سلب
کر لئے جائیں کسی شخص کا یہ حق تسلیم نہ کیا جائے کہ وہ حکم دے اور دوسرے اس کی اطاعت کریں۔ وہ قانون
بنائے اور دوسرے اس کی پابندی کریں۔ یہ اختیار صرف اللہ کو ہے۔

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ الْآلَ نَعْبُدُ وَالْآلَ نَعْبُدُ
هَٰذَا إِلَٰهُ الْغَايِبِ الْقَائِمِ (یسف - ۵)

حکم سوائے اللہ کے اور کسی کا نہیں اس کا فرمان ہے کہ اس کے
سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی صحیح دین ہے۔

يَقُولُونَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ (ال عمران - ۱۱۰)

وہ پوچھتے ہیں کہ اختیارات میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے؟
کہہ دو کہ اختیارات تو سوائے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

وَلَا تَقْضُوا دِيَارَكُمْ أَلْفَاظُ الْقَلْبِ لَكُمْ هَٰذَا
اپنی زبانوں سے یونہی غلط سبط نہ کہہ دو کہ یہ جلال ہے

حَلَالٌ وَهَٰذَا أَحْرَامٌ (النمل - ۱۵) اور یہ حرام ۱۰
 وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (مائدہ - ۴) کہیں وہی در اہل ظالم ہیں ۱۰
 جو خدا کی نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ

اس نظریہ کے مطابق حاکمیت (SOVEREIGNTY) صرف خدا کی ہے۔ قانون ساز (LAW-GIVER) صرف خدا ہے۔ کوئی انسان خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، بذات خود حکم دینے اور منع کرنے کا حق دار نہیں۔ نبی خود بھی اللہ ہی کے حکم کا پیرو ہے۔ اِنْ أَتَيْتُمُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ (انعام - ۵) میں تو صرف اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے پر وحی کیا جاتا ہے۔ عام انسان نبی کی اطاعت پر صرف اسلئے مامور ہیں کہ وہ اپنا حکم نہیں بلکہ خدا کا حکم بیان کرتا ہے +
 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ دُونِ الْأَلْفَبَاعِ بِإِذْنِ اللَّهِ (النساء - ۹) ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسلئے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن

اور اُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنَٰثَرْتُمُ الْكِتَابَ وَآلِھُمْ وَالنَّبُوۃَ (انعام - ۱۰) نبی وہ لوگ ہیں جو کہنے اپنی کتاب کی حکم (AUTHORITY) سے سرفراز کیا اور نبوت عطا کی +

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يُوْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوۃَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّيۡنَ (آل عمران - ۸) کسی بشر کو یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب و حکم (AUTHORITY) اور نبوت سے سرفراز کرے اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم خدا کے بجائے میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم ربانی بنو +

پس اسلامی اسٹیٹ کی ابتدائی خصوصیات، جو قرآن کی مذکورہ بالا تصریحات سے نکلتی ہیں یہ ہیں کہ :-
 ۱، کوئی شخص، خاندان، طبقہ، یا گروہ، بلکہ اسٹیٹ کی ساری آبادی ملکر ہی حاکمیت (SOVEREIGNTY) کی مالک نہیں ہے۔ حاکم اصلی صرف خدا ہے، اور باقی سب محض رعیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔
 ۲، قانون سازی کے اختیارات بھی خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہیں۔ سارے مسلمان مل کر بھی نہ اپنے لئے کوئی

قانون بنا سکتے ہیں، اور نہ خدا کے بنائے ہوئے کسی قانون میں ترمیم کر سکتے ہیں۔

۳) اسلامی اسٹیٹ بہر حال اس قانون پر قائم ہوگا جو خدا کی طرف سے اسکے نبی نے دیا ہے اور اس اسٹیٹ کو چلانے والی گورنمنٹ صرف اس حال میں اور اس حیثیت سے اطاعت کی مستحق ہوگی کہ وہ خدا کے قانون کو نافذ کرنے والی ہو۔

اسلامی اسٹیٹ کی نوعیت | ایک شخص بیک نظر ان خصوصیات کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ جمہوریت (Democracy)

نہیں ہے۔ اس لئے کہ جمہوریت تو نام ہی اس طرز حکومت کا ہے جس میں ملک کے عام باشندوں کو حاکمیت حاصل ہو، انہی کی رائے سے قوانین بنیں اور انہی کی رائے سے قوانین میں تغیر و تبدل ہو جس قانون کو وہ چاہیں وہ نافذ ہو اور جسے نہ چاہیں وہ کتاب آئین پر سے محو کر دیا جائے۔ یہ بات اسلام میں نہیں ہے لہذا اس معنی میں اسے جمہوریت نہیں کہا جاسکتا۔ اس کے لئے زیادہ صحیح نام "الہی حکومت" ہے جس کو

انگریزی میں (THEOCRACY) کہتے ہیں۔ مگر یورپ جس تھیا کریسی سے واقف ہے، اسلامی تھیا کریسی اس سے بالکل مختلف ہے۔ یورپ اس تھیا کریسی سے واقف ہے جس میں ایک مخصوص مذہبی طبقہ

(PRIEST CLASS) خدا کے نام سے خود اپنے بنائے ہوئے قوانین نافذ کرتا ہے، اور ملکا اپنی خدائی عام باشندوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ ایسی حکومت کو تو الہی حکومت کے بجائے شیطان کی حکومت کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔

بخلاف اس کے اسلام جس تھیا کریسی کو پیش کرتا ہے وہ کسی مخصوص مذہبی طبقہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، بلکہ عام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور یہ عام مسلمان اسے خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق

چلاتے ہیں۔ اگر مجھے ایک نئی اصطلاح وضع کرنے کی اجازت دی جائے تو میں اس طرز حکومت کو

(THEO-DEMOCRACY) یعنی "الہی جمہوری حکومت" کے نام سے موسوم کر دوں گا۔ کیونکہ اس میں خدا کی

لے عیسائی پاپوں اور پادریوں کے پاس مسیح کی چند اخلاقی تعلیمات کے سوا کوئی شریعت سے تعلق ہی نہیں۔ لہذا وہ اپنی مرضی سے اپنی خواہشات نفس کے مطابق قوانین بناتے تھے اور یہ کہہ کر انہیں نافذ کرتے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں۔ فوہل لئلا یمن یکتوبون اکتتاب بایدا یہم شہ یفون ہذا من عند اللہ ۔

حاکمیت اور اس کے اقتدار اعلیٰ (PARAMOUNTCY) کے تحت مسلمانوں کو ایک محدود عمومی حاکمیت (LIMITED POPULAR SOVEREIGNTY) عطا کی گئی ہے۔ انہیں ماملہ یعنی (EXECUTIVE) مسلمانوں کی رائے سے بننے کی مسلمان ہی اس کو معرول کرنے کے حصار ہوں گے۔ سارے انتظامی معاملات، اور تمام وہ مسائل جن کے متعلق خدا کی شریعت میں کوئی صریح حکم موجود نہیں ہے، مسلمانوں کے اجماع ہی سے طے ہوں گے۔ اور الٰہی قانون جہاں تعبیر طلب ہوگا وہاں کوئی مخصوص نسل یا طبقہ نہیں، بلکہ عام مسلمانوں میں سے ہر شخص اس کی تعبیر کا مستحق ہوگا جس نے اجتہاد کی قابلیت بہم پہنچائی ہو۔ اس لحاظ سے یہ دیکھ کر یہی ہے مگر جیسا کہ اوپر عرض کر چکا ہوں، جہاں خدا اور اس کے رسول کا حکم موجود ہو وہاں مسلمانوں کے کسی امیر کو کسی لیجسلیٹر کو، کسی مجتہد اور عالم دین کو، بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو مل کر بھی اس حکم میں ایک سرورزمیم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ تھیا کر یہی ہے۔

ایک اعتراض | آگے بڑھنے سے پہلے میں اس امر کی تھوڑی سی تشریح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں یہ کیسی پر یہ حدود و قیود کیوں عائد کئے گئے ہیں۔ اور ان حدود و قیود کی نوعیت کیا ہے۔ اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اس طرح تو خدا نے انسانی عقل و روح کی آزادی سلب کر لی، حالانکہ ابھی تم یہ ثابت کرنا چھو کہ ایک خدا کی المیت انسان کو عقل و فکر اور جسم و جان کی آزادی عطا کرتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قانون سازی کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں انسان کی فطری آزادی سلب کرنے کے لئے نہیں بلکہ اس کو محفوظ کرنے کیلئے دیا ہے۔ اس کا مقصد انسان کو بے راہ ہونے اور اپنے پاؤں پر تپ گلہاری مارنے سے بچانا ہے۔

یہ مغرب کی نام نہاد دیکر یہی جس کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہیں عمومی حاکمیت (POPULAR SOVEREIGNTY) ہوتی ہے، اس کا ذرا تجزیہ تو کر کے دیکھیے جن لوگوں سے مل کر کوئی اسٹیٹ بنتا ہے وہ سب کے سب نہ تو خود قانون بناتے ہیں اور نہ خدا اس کو نافذ کرتے ہیں۔ انہیں اپنی حاکمیت چند منتخب لوگوں کے سپرد کرنی پڑتی ہے تاکہ انکی طرف سے وہ قانون بنائیں اور انہیں نافذ کریں۔ اسی غرض سے انتخاب کا ایک نظام مقرر کیا جاتا ہے اس

انتخاب میں زیادہ تر وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو عوام کو اپنی دولت، اپنے علم، اپنی جاہ لاکھیاں اور اپنے جھوٹے پروپیگنڈا کے زور سے بیوقوف بناسکتے ہیں۔ پھر یہ عوام کے ووٹ ہی سے ان کے الابن جلتے ہیں۔ عوام کے فائدے کیلئے نہیں بلکہ اپنے شخصی اور طبقاتی فائدے کے لئے تو انہیں بناتے ہیں، اور اسی طاقت سے جو عوام نے ان کو دی ہے، ان قوانین کو عوام پر نافذ کرتے ہیں۔ یہی مصیبت امریکہ میں ہے۔ یہی انگلستان میں ہے اور یہی ان سب ممالک میں ہے جن کو آج جمہوریت کی جڑیں ہونے کا دعوے ہے

پھر اس پہلو کو نظر انداز کر کے اگر تسلیم کر لیا جائے کہ وہاں عام لوگوں ہی کی مرضی سے قانون بنتے ہیں، تب بھی تجربہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عام لوگ خود بھی اپنے مفاد کو نہیں سمجھ سکتے۔ انسان کی یہ فطری کمزوری ہے کہ یہ اپنی زندگی کے اکثر معاملات میں حقیقت کے بعض پہلوؤں کو دیکھتا ہے اور بعض کو نہیں دیکھتا۔ اس کا فیصلہ (JUDGEMENT) عموماً ایک طرف ہوتا ہے۔ اس پر جذبات اور خواہشات کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ یہ خالص عقلی اور علمی حیثیت سے بے لاگ رائے بہت کم قائم کر سکتا ہے، بلکہ بسا اوقات عقلی و علمی حیثیت سے جوابات اس پر روشن ہو جاتی ہے اس کو بھی یہ جذبات اور خواہشات کے مقابلہ میں رد کر دیتا ہے۔ اس کے ثبوت میں بہت سی مثالیں میرے سامنے ہیں مگر طوالت سے بچنے کیلئے میں صرف امریکہ کے قانون منع شراب (PROHIBITION LAW) کی مثال پیش کر دوں گا۔ عقلی حیثیت سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ شراب صحت کے لئے مضر ہے، عقلی و ذہنی قوتوں پر برا اثر ڈالتی ہے، اور انسانی تمدن میں فساد پیدا کرتی ہے۔ انہی حقائق کو تسلیم کر کے امریکہ کی رائے عام اس بات کے لئے راضی ہوئی تھی کہ منع شراب کا قانون پاس کیا جائے۔ چنانچہ عوام کے ووٹ ہی سے یہ قانون پاس ہوا تھا مگر جب وہ نافذ کیا گیا تو انہی عوام نے جن کے ووٹ سے وہ پاس ہوا تھا اس کے خلاف بغاوت کی۔ بذریعہ بڑے قسم کی شرابیں ناجائز طور پر بنائیں اور پیئیں۔ پہلے سے کئی گنا زیادہ شراب کا استعمال ہوا جرائم میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ آخر کار انہی عوام کے ووٹوں سے وہ شراب جو عام کی گئی تھی، حلال کر دی گئی۔ یہ حرمت کا فتویٰ جلتا سے جو رد لا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ عقلی و علمی حیثیت سے اب شراب کا استعمال مفید ثابت ہو گیا تھا۔ بلکہ صرف یہ

وجہ تھی کہ عوام اپنی جاہلانہ خواہشات کے بندے بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی حاکمیت اپنے نفس کے شیطان کی طرف منتقل کر دی تھی۔ اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا تھا، اور اس الہ کی بندگی میں وہ اُس قانون کو بدلنے پر مصر تھے جسے انہوں نے خود ہی علمی اور عقلی حیثیت سے صحیح تسلیم کر کے پاس کیا تھا۔ اس قسم کے اور بہت سے تجربات ہیں جن سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ انسان خود اپنا وضع قانون (LEGISLATOR) بننے کی پوری اہلیت نہیں رکھتا۔ اگر اُس کو دوسرے انہوں کی بندگی سے رانی مل بھی جائے تو وہ اپنی جاہلانہ خواہشات کا بندہ بن جائے گا۔ اپنے نفس کے شیطان کو الہ بنا لے گا۔ لہذا وہ اس کا محتاج ہے کہ اس کی آزادی پر خود اس کے لئے اپنے عقائد میں مناسب حدیں لگادی جائیں۔

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ قیود عائد کی ہیں جن کو اسلام کی اصطلاح میں "حدود اللہ" (DIVINE LIMITS) کہا جاتا ہے۔ یہ حدود زندگی کے ہر شعبے میں چند اصول اور چند ضوابط اور چند قطعی احکام پر مشتمل ہیں جو اس شعبے کے اعتدال و توازن کو برقرار رکھنے کے لئے لگائی گئی ہیں۔ ان کا منشایہ ہے کہ یہ تمہاری آزادی کی آخری حدیں ہیں۔ ان کے اندر کہ تم اپنے بڑاؤ کے لئے صغنی اور فروغی قاعدے (REGULATIONS) بنا سکتے ہو مگر ان حدود سے تجاوز کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ان سے تجاوز کرو گے تو تمہاری اپنی زندگی کا نظام ناسد و مختل ہو جائیگا۔

حدود اللہ کا مقصد | مثال کے طور پر انسان کی معاشی زندگی کو سمجھئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شخصی ملکیت کا حق، زکوٰۃ کی فرضیت، سود کی حرمت، جوئے اور سیٹے کی ممانعت، وراثت کا قانون، اور دولت کا نئے جمع کرنے اور خرچ کرنے پر پابندیاں عائد کر کے چند سرحدی نشانات لگادیے ہیں۔ اگر انسان ان نشانات کو برقرار رکھے اور ان کے اندر رہ کر اپنے معاشی معاملات کی تنظیم کرے تو ایک طرف شخصی آزادی (PERSONAL LIBERTY) بھی محفوظ رہتی ہے اور دوسری طرف طبقاتی جنگ (CLASS WAR) اور ایک طبقہ پر دوسرے طبقہ کے تسلط کی وہ حالت بھی پیدا نہیں ہو سکتی جو طاعونِ سرمایہ داری سے شروع ہو کر مزدوروں کی ذلت پر مشتمل ہوتی ہے اسی طرح عائلی زندگی (FAMILY LIFE) میں اللہ نے حجاب شرعی اور والد کی قیادت، شوہر پر بیوی اور

بچوں کے حقوق و فرائض، اطلاق اور خلع کے احکام، تعدد ازواج کی مشروط اجازت، زنا اور زنت کی سزائیں مقرر کر کے ایسی حدیں کھڑی کر دی ہیں کہ اگر انسان ان کی ٹھیک ٹھیک نگہداشت کرے اور ان کے اندر رہ کر اپنی خانگی زندگی کو مضبوط کرے تو نہ گھر ظلم و ستم کی دوزخ بن سکتے ہیں، اور نہ انہی گھروں سے عورتوں کی شیطانی آزادی کا وہ طوفان اٹھ سکتا ہے جو آج پوری انسانی تہذیب کو غارت کر دینے کی دھمکیاں لے رہا ہے۔

اسی طرح انسانی تمدن و معاشرت کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا قانون چوری کے لئے پٹا کاٹنے کی سزا، شراب کی حرمت، جہمی ستر کے حدود اور ایسے ہی چند مستقل قاعدے مقرر کر کے فساد کے دروانے ہمیشہ کے لئے بند کر دیئے ہیں۔

میرے لئے ان تمام توقع نہیں ہے کہ میں حدود اللہ کی ایک مکمل فہرست آپ کے سامنے پیش کر کے تفصیل کے ساتھ بتاؤں کہ انسانی زندگی میں توازن و اعتدال قائم کرنے کے لئے ان میں سے ایک ایک حد کس قدر ضروری ہے یہاں میں صرف یہ بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ سے ایک ایسا مستقل، ناقابل تغیر و تبدیل دستور (CONSTITUTION) بنا کر انسان کو دے دیا ہے جو اس کی روح کی آزادی کو سلب اور اس کی عقل و فکر کو مغل نہیں کرتا، بلکہ اس کے لئے ایک صاف واضح اور سیدھا راستہ مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنی جمالت اور اپنی کمزوریوں کے سبب سے تنہا ہی کی بھولی بھلیوں میں بھٹک نہ جائے اور اس کی قوتیں غلط راستوں میں ضائع نہ ہوں، اور وہ اپنی حقیقی فلاح و ترقی کی راہ پر سیدھا بڑھتا چلا جائے۔ اگر آپ کو کسی پہاڑی مقام پر جانے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہیچ پہاڑی راستوں میں، جن کے ایک طرف عین غار اور دوسری طرف بلند چٹانیں ہوتی ہیں سڑک کے کناروں کو ایسی رکاوٹوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ مسافر غلطی سے گھٹکی کی طرف نہ چلا جائے۔ کیا ان رکاوٹوں کا مقصد راہ روکی آزادی کو سلب کرنا ہے؟ نہیں۔ دراصل ان سے مقصد یہ ہے کہ اس کو ہلاکت سے محفوظ رکھا جائے اور پہنچ، پہوڑ اور ہر امکانی

خطرہ کے موقع پر اسے بتایا جائے کہ نیز راستہ اُدھر نہیں اور ہر ہے، نتیجے اُس رخ پر نہیں اس رخ پر نہرنا چاہئے تاکہ تو سلامت اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکے۔ پس یہی مقصد اُن حدود کا بھی ہے جو خدا نے اپنے دستور میں مقرر کی ہیں۔ یہ حدیں انسان کے لئے زندگی کے سفر کا صحیح رخ معلّم کرتی ہیں اور ہر پہنچ مقام، ہر موڑ اور ہر دورے پر اسے بتاتی ہیں کہ سلامتی کا راستہ اس طرف ہے، نتیجے اُن سمتوں پر نہیں بلکہ اس سمت پر پیش قدمی کرنی چاہئے۔ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں خدا کا مقرر کیا ہوا یہ دستور ناقابلِ تغیر و تبدیل ہے۔ آپ اگر چاہیں تو ٹرک کی اور ریل کی طرح اس دستور کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں مگر اس کو بدل نہیں سکتے۔ یہ قیامت تک کے لئے اہل دستور ہے۔ اسلامی اسٹیٹ جب بنے گا اسی دستور کے ساتھ بنے گا جب تک قرآن اور سنت رسول دنیا میں باقی ہے، اس دستور کی ایک دفعہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹائی جاسکتی جس کو مسلمان رہنا ہو وہ اس کی پابندی پر مجبور ہے۔

اسلامی اسٹیٹ کا مقصد | اس دستور کی حدود کے اندر جو اسٹیٹ بنے، اس کیلئے ایک مقصد بھی خدا نے معین کر دیا ہے، اور اس کی تشریح قرآن میں متعدد مقامات پر کی گئی ہے مثلاً فرمایا:-

لَقَدْ ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط و
 انزلنا الحديد فيه باس شديد ومنت ارج
 ہم نے اپنے رسول کو واضح ہدایتوں کیساتھ بھیجا اور ان کے
 ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم
 ہوں اور ہم نے لوہا اتارا جس میں زبردست طاقت ہے
 لِلنَّاسِ (الحديد - ۳)

اس آیت میں لوہے سے مادہ سیاسی قوت ہے۔ اور رسولوں کا کام یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی واضح ہدایت اور اپنی کتاب آئین میں جو میزان اُن کو دی ہے، یعنی جس بھٹیک بھٹیک زن (WELL BALANCED) نظام زندگی کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی ہے، اسکے مطابق اجتماعی عدل (SOCIAL JUSTICE) قائم کریں۔ دوسری جگہ فرمایا:-

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعْ اِيْنَكَ يَكُنْ مِنْ اِلَآءِ اِيْكَ اَمْ اَمْثَلُ الَّذِيْنَ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ دِيْنًَا مَّا يَشَآءُوْنَ
وَلَهُمْ اَعْيُنٌ مُّسْتَكْمِلَةٌ (الحج - ۶)

یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین میں تمکین و حکومت عطا
کریں گے تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا کام
کریں گے اور ہدی سے روکیں گے۔

ایک اور جگہ فرمایا:

كُنْتُمْ حَيْرًا مِّنْ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ
لَوْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ رَاٰلِ عَمَلَانِ (۱۲)

تم وہ بہترین جماعت ہو جسے نوع انسانی کیلئے نکالا گیا
تھے تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر
ایمان رکھتے ہو۔

ان آیات پر غور کرنے سے بیانات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن جس اسٹیٹ کا ٹھیل پیش کر رہا ہے اس کا مقصد
محض سلبی (NEGATIVE) نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایجابی (POSITIVE) مقصد اپنے سامنے رکھتا ہے اس
کا مدعا صرف یہی نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے روکے ان کی آزادی کی حفاظت کرے
اور مملکت کو بیرونی حملوں سے بچائے۔ بلکہ اس کا مدعا اجتماعی عدل کے اُس متوازن نظام کو رائج کرنا ہے جو خدا
کی کتاب پیش کرتی ہے۔ اس کا مقصد بدی کی اُن تمام مشکلوں کو مٹانا اور نیکی کی اُن تمام صورتوں کو قائم
کرنا ہے جن کو خدا نے اپنی واضح ہدایات میں بیان کیا ہے۔ اس کام میں حسب موقع و محل سیاسی طاقت
بھی استعمال کی جائے گی، تبلیغ و تلقین سے بھی کام لیا جائے گا، تعلیم و تربیت کے ذرائع بھی کام میں لائے
جائیں گے، اور جماعتی اثر اور رائے عام کے دباؤ کو بھی استعمال کیا جائے گا۔

ہمہ گیر اسٹیٹ | اس نوعیت کا اسٹیٹ، ظاہر ہے کہ اپنے عمل کے دائرے کو محدود نہیں کر سکتا۔ یہ ہمہ گیر
اور کُلّی اسٹیٹ ہے۔ اس کا دائرہ عمل پوری انسانی زندگی پر محیط ہے۔ یہ تمدن کے ہر شعبے کو اپنے مخصوص
اخلاقی نظریہ اور اصلاحی پروگرام کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں کوئی شخص اپنے کسی
معاہدہ کو پرائیویٹ اور شخصی (PERSONAL) نہیں کر سکتا۔ اس لحاظ سے یہ اسٹیٹ فاشسٹی اور اشتراکی

حکومتوں سے یک گونہ مماثلت رکھتا ہے مگر آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس کلیت کے باوجود اس میں موجودہ زمانہ کی کلی (TOTALITARIAN) اور استبدادی (AUTHORITARIAN) حکومتوں کا سازگاری نہیں ہے، اس میں شخصی آزادی سلب نہیں کی جاتی اور نہ اس میں آمریت (DICTATORSHIP) پائی جاتی ہے اس معاملہ میں جو کمال و رجب کا اعتدالی اسلامی نظام حکومت میں قائم کیا گیا ہے، اور حق و باطل کے درمیان جیسی نازک اور باریک سرحدیں قائم کی گئی ہیں، انہیں دیکھ کر ایک صاحب بصیرت آدمی کا دل بے اختیار گواہ دینے لگتا ہے کہ ایسا متوازن نظام حقیقت میں خدائے حکیم و خیر ہی وضع کر سکتا ہے۔

جماعتی اور مسلکی اسٹیٹ | دوسری بات جو اسلامی اسٹیٹ کے دستور اور اس کے مقصد اور اس کی اصلاحی نوعیت پر غور کرنے سے خود بخود واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے اسٹیٹ کو صرف وہی لوگ چلا سکتے ہیں جو اس کے دستور پر ایمان رکھتے ہوں جنہوں نے اس کے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہو اور جو اس کے اصلاحی پروگرام سے نہ صرف پوری طرح متفق ہوں، نہ صرف اس میں کامل عقیدہ رکھتے ہوں، بلکہ اس کی اسپرٹ کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہوں اور اس کی تفصیلات سے واقف بھی ہوں۔ اسلام نے اس باب میں کوئی نسلی، جغرافی، لونی یا لسانی تفریق نہیں رکھی ہے۔ وہ تمام انسانوں کے سامنے اپنے دستور اپنے مقصد اور اپنے اصلاحی پروگرام کو پیش کرتا ہے جو شخص بھی اسے قبول کر لے، خواہ وہ کسی نسل، کسی ملک اور کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، وہ اُس جماعت میں شریک ہو سکتا ہے جو اس اسٹیٹ کو چلانے کے لئے بنائی گئی ہے مگر جو اسے قبول نہ کرے اسے اسٹیٹ کے کام میں دخل نہیں کیا جاسکتا۔ وہ اسٹیٹ کے حدود میں ذمی (SUBJECT) کی حیثیت سے رہ سکتا ہے۔ اس کے لئے اسلام کے قانون میں معین حقوق اور مراعات موجود ہیں۔ اس کی جان و مال اور عزت کی پوری حفاظت کی جائے گی، اور اگر وہ کسی خدمت کا اہل ہوگا تو اس سے خدمت بھی لی جائے گی، لیکن بہر حال اس کو حکومت میں شریک کی حیثیت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ ایک خاص مسلک رکھنے والی پارٹی کا اسٹیٹ ہے۔ یہاں بھی اسلامی اسٹیٹ اور کمیونسٹ اسٹیٹ میں یک گونہ مماثلت پائی جاتی ہے لیکن دوسرے

مسلموں پر اعتقاد رکھنے والوں کے ساتھ جو بڑا اشتراکی جماعت کا اسٹیٹ کرتا ہے اس کو اس بڑاؤ سے کوئی نسبت نہیں جو اسلامی جماعت کا اسٹیٹ کرتا ہے۔ اسلام میں وہ صورت نہیں ہے جو کبیرنسٹ حکومت میں ہے کہ غلبہ و اقتدار حاصل کرتے ہی اپنے تمدنی اصولوں کو دوسروں پر سب سے مسلط کر دیا جائے، جاہلادین ضبط کی جائیں قتل و خون کا بازار گرم ہو، اور ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو کپڑے کہ زمین کے جہنم، سائبیریا کی طرف پٹیک کر دیا جائے۔ اسلام نے غیر مسلموں کے لئے جو فیاضانہ بڑاؤ اپنے اسٹیٹ میں اختیار کیا ہے، اور اس بارے میں عدل و ظلم اور راستی و ناپستی کے درمیان جو باریک خط امتیاز کھینچا ہے اسے دیکھ کر ہر انصاف پسند آدمی بیک نظر معلوم کر سکتا ہے کہ خدا کی طرف سے جو صلح آتے ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں، اور زمین میں جو ممنوعی اور جرمی مصلحین اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کا طریق کار کیا ہے۔

نظرِ خلافت | اب میں آپ کے سامنے اسلامی اسٹیٹ کی ترکیب اور اس کے طرزِ تعمیر کی تفصیلی تشریح کروں گا۔ یہ بات میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام میں اصلی حاکم خداوند تعالیٰ ہے۔ اس اصل الاصول کو پسین نظر رکھ کر جب آپ اس سوال پر غور کریں گے کہ زمین میں جو لوگ خدا کے قانون کو نافذ کرنے کے لئے اٹھیں ان کی حیثیت کیا ہونی چاہئے، تو آپ کا ذہن خود بخود پکارے گا کہ وہ اصلی حاکم کے نائب قرار پانے چاہئیں۔ ٹھیک ٹھیک یہی حیثیت اسلام نے بھی ان کو دی ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے:-

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔
اللَّهُمَّ - - -
انہ نے وعدہ کیا ہے اُن لوگوں کیساتھ جو تم میں سے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ ان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، اُسی طرح جس طرح اُن سے پہلے اس نے دوسروں کو خلیفہ بنایا تھا۔

یہ آیت اسلام کے نظرِ ریاست (THEORY OF STATE) پر نہایت صاف روشنی ڈالتی ہے اس میں دو بنیادی نکات بیان کئے گئے ہیں:-

پہلا نکتہ یہ ہے کہ اسلام حاکمیت (SOVEREIGNTY) کے بجائے خلافت (VICEREGENCY) کی اصطلاح استعمال کرتا ہے چونکہ اس کے نظریہ کے مطابق حاکمیت خدا کی ہے لہذا جو کوئی اسلامی دستور کے تحت زمین پر حکمران ہو اسے لامحالہ حاکم الہی کا خلیفہ (VICEREGENT) ہونا چاہیے جو محض قیود میں محدود اختیارات (DELEGATED POWERS) استعمال کرنے کا مجاز ہوگا۔

دوسری کاٹھنی کی بات اس آیت میں یہ ہے کہ خلیفہ بنانے کا وعدہ تمام مومنوں سے کیا گیا ہے۔ یہیں کہا کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بناؤں گا، بلکہ یہ کہہ کر کہ ان کو خلیفہ بناؤں گا۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ سب مومن خلافت کے حامل ہیں۔ خدا کی طرف سے جو خلافت مومنوں کو عطا ہوئی ہے وہ عمومی خلافت {POPULAR VICEREGENCY} ہے۔ کسی شخص یا خاندان یا نسل یا طبقہ کے لئے مخصوص نہیں ہے۔ ہر مومن اپنی جگہ خدا کا خلیفہ ہے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے فرداً فرداً ہر ایک خدا کے سامنے جواب دہ ہے رکلمہ راج وکل راج مسئول عن رجبہ اللہ یا اور ایک خلیفہ دوسرے خلیفہ کے مقابلہ میں کسی حیثیت سے فروتر نہیں ہے۔

اسلامی جمہوریت کی حیثیت | یہ ہے اسلام میں ڈیموکریسی کی اصلی بنیاد عمومی خلافت کے اس تصور کا تجزیہ کرنے سے حسب ذیل نتائج نکلتے ہیں:-

۱، ایسی سوسائٹی جس میں ہر شخص خلیفہ ہو اور خلافت میں برابر کا شریک ہو، طبقات کی تقسیم اور پیدائشی یا معاشرتی امتیازات کو اپنے اندر راہ نہیں دے سکتی۔ اس میں تمام افراد مساوی بحیثیت اور مساوی اہلیت ہونگے فضیلت جو کچھ کبھی ہوگی شخصی قابلیت اور سیرت کے اعتبار سے ہوگی۔ یہی بات ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تبصرہ فرمایا ہے۔

لیس لاحد فضل علی احد الابدان
و تقوی الناس کلہم بذواتہم و ادہم
کسی کو کسی پر فضیلت نہیں اگر ہے تو دین کے علم و عمل
تقوی کے اعتبار سے ہے سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور

لہ مشورہ حدیث ہے چہ کا مطلب یہ ہے کہ تم میں ہر شخص لمبی ہے اور ہر راعی خدا کے سامنے اپنی دیکھ باری میں جواب دہ ہے۔

آدم مٹی سے بنے تھے۔

من تراب۔

لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی
 علم عربی لا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض
 لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی
 علم عربی لا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض
 لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی
 علم عربی لا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض

فتح مکہ کے بعد جب تمام عرب اسلامی اسٹیٹ کے دائرے میں آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خاندان کو جو عرب میں بہمنوں کی سی حیثیت رکھتے تھے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:-

یا معشر قریب لیسئلک الله فداکما ھب
 عنکم نخوة الجاهلیة وتعظموا اکباء
 ایہا الناس کلکم من آدم وادھ من تراب
 لا فخر للافساب۔ لا فخر للعرب علی العجمی
 ولا للعجمی علی العربی۔ انکم مکم مبعثنا اللہ
 الفکم۔

(۲) ایسی سوسائٹی میں کسی فرد، یا افراد کے کسی گروہ کے لئے اس کی پیدائش یا اس کے معاشرتی مرتبے (SOCIAL STATUS) یا اسکے پیشے کے اعتبار سے اس قسم کی رکاوٹیں (DISABILITIES) نہیں ہو سکتیں جو اس کی ذاتی قابلیتوں کے نشوونما اور اس کی شخصیت کے ارتقاء میں کسی طرح بھی مانع ہوں۔ اس کو سوسائٹی کے تمام دوسرے افراد کی طرح ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہونے چاہئیں۔ اس کے لئے راستہ کھلا ہونا چاہئے کہ اپنی قوت و استعداد کے لحاظ سے جہاں تک بڑھ سکتا ہے بڑھنا چلا جائے بغیر اس کے کہ دوسروں کے اسی طور سے بڑھنے میں مانع ہو۔ یہ چیز اسلام میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ غلام اور غلام زادے فوجوں کے افسر اور صوبوں کے گورنر بنائے گئے اور بڑے بڑے اونچے گھرانوں کے شیوخ نے ان کی ماتحتی کی چار چوٹیاں

گانشینے کا ٹھٹھنے اٹھے اور امامت کی مسند پر بیٹھ گئے جو اسے اور بڑا زلفی اور قاضی اور فقیہ بنے اور آج ان کے نام اسلام کے بزرگوں کی فہرست میں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اسے سعد ادا طبع و ادواستعمل علیکم بعدا جلیشی۔ سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تمہارا سردار ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ بنا دیا جائے۔

(۳) ایسی سوسائٹی میں کسی شخص یا کسی گروہ (GROUP) کی ڈکٹیٹر شپ کے لئے کوئی گنجائش نہیں۔ اس لئے کہ یہاں شخص خلیفہ ہے کبھی شخص یا گروہ کو حق نہیں کہ عام مسلمانوں سے ان کی خلافت کو سلب کر کے خود ساکم مطلق بن جائے۔ یہاں جو شخص حکمران بنایا جاتا ہے اس کی اہلی حیثیت یہ ہے کہ تمام مسلمان، بااصطلاحی الفاظ میں، تمام خلفاء، اپنی رضامندی سے اپنی خلافت کو انتظامی اغراض کے لئے اس کی ذات میں مرکوز کر دیتے ہیں۔ وہ ایک طرف خدا کے سامنے جواب دہ ہے اور دوسری طرف اُن عام خلفاء کے سامنے جنہوں نے اپنی خلافت اس کو تفویض کی ہے۔ اب اگر وہ غیر ذمہ دار مطلق، یعنی ڈکٹیٹر بنتا ہے تو خلیفہ کے بجائے ماصب کی حیثیت اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ ڈکٹیٹر شپ وہ عمل عمومی خلافت کی نفی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اسلامی اسٹیٹ ایک کُلّی اسٹیٹ ہے اور زندگی کے تمام شعبوں پر اس کا دائرہ وسیع ہے، مگر اس کلیت اور ہم گیری کی بنیاد یہ ہے کہ خدا کا وہ قانون ہم ہمہ گیر ہے جسے اسلامی حکمران کو نافذ کرنا ہے۔ خدا نے زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق جو ہدایات دی ہیں وہ یقیناً پوری ہمہ گیری کے ساتھ نافذ کی جائیں گی مگر ان ہدایتیں بہت کرا اسلامی حکمران خود (REGIMENTATION) کی پالیسی اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتا کہ فلاں پیشہ کریں اور فلاں پیشہ نہ کریں۔ فلاں فن سیکھیں اور فلاں نہ سیکھیں۔ اپنے بچوں کو فلاں قسم کی تعلیم دلائیں اور فلاں قسم کی نہ دلائیں جو اختیارات روس اور جرمنی اور آرمی میں ڈکٹیٹروں نے اپنے ماتھے میں لے لئے ہیں، یا جن کو اتاترک نے ترکی میں استعمال کیا اسلام نے وہ اختیارات امیر کو عطا نہیں کئے، علاوہ بریں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ اسلام میں ہر فرد شخصی طور پر خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ یہ شخصی جواب دہی (PERSONAL RESPONSIBILITY) ایسی ہے جس میں کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ شریک نہیں۔ لہذا اس کو قانون کی حدود کے اندر پوری طرح آزاد ہونا

چاہئے کہ اپنے لئے جو راستہ چلے اختیار کرے، اور بعد اس کامیاب ہو، اپنی قوتوں کو اسی طرف بڑھنے کے لئے استعمال کرے۔ اگر امیر اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالے گا اور اس کی شخصیت کے نشوونما میں حائل ہوگا تو وہ خود اس ظلم کے لئے اللہ کے اس پیکر ڈال جائے گا یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے خلفاء راشدین کی حکومت میں (REGIMENTATION) کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔

۴م، ایسی سوسائٹی میں ہر عاقل و بالغ مسلمان کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت، رائے بھی کا حق حاصل ہونا چاہئے اس لئے کہ وہ خلافت کا حامل ہے۔ خدا نے اس خلافت کو کسی خاص معیار ریافت یا کسی خاص معیار ثروت سے مشروط نہیں کیا ہے بلکہ صرف ایمان و عمل صالح سے مشروط کیا ہے۔ لہذا رائے بھی میں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مساوی حیثیت رکھتا ہے۔

انفرادیت اور اجتماعیت کا توازن | ایک طرف اسلام نے یہ کمال درجہ کی جمہوریت قائم کی ہے۔ دوسری طرف اس نے ایسی انفرادیت (INDIVIDUALISM) کا سد باب کر دیا ہے جو اجتماعیت (SOCIALISM) کی نفی کرتی ہو۔ یہاں فرد اور جماعت کا تعلق اس طرح قائم کیا گیا ہے کہ نہ فرد کی شخصیت جماعت میں گم ہو جائے جس طرح کمیونزم اور فاشیزم کے نظام اجتماعی میں ہو جاتی ہے، اور نہ فرد اپنی حد سے اتنا بڑھ جائے کہ جماعت کے لئے نقصان دہ ہو جیسا کہ مغربی جمہوریتوں کا حال ہے۔ اسلام میں فرد کا مقصد حیات وہی ہے جو جماعت کا مقصد حیات ہے یعنی قانون الہی کا نفاذ اور رضائے الہی کا حصول۔ مزید برآں اسلام میں فرد کے حقوق پوری طرح محفوظ کرنے کے بعد اس پر جماعت کے لئے مخصوص فرائض بھی عائد کر دیئے گئے ہیں اس طرح انفرادیت اور اجتماعیت میں ایسی موافقت (HARMONY) پیدا ہو گئی ہے کہ فرد کو اپنی قوتوں کے نشوونما کا پورا موقع بھی ملتا ہے، اور پھر وہ اپنی ان ترقی یافتہ قوتوں کے ساتھ اجتماعی فلاح و بہبود میں مددگار بھی بن جاتا ہے۔ یہ ایک مستقل سبب ہے جس تفصیل کے ساتھ گفتگو کا یہاں موقع نہیں۔ اس کی طرف اشارہ کرنے سے میرا مقصد صرف ان غلط فہمیوں کا سد باب کرنا تھا جو اسلامی جمہوریت کی مذکورہ بالا تشریح سے پیدا ہوتی ہیں۔

اسلامی اسٹیٹ کی حیثیت ترکیبی | خلافت عمومی کے تصور کا جو تجزیہ میں نے کیا ہے اس کو نظر میں رکھنے کے بعد آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی اسٹیٹ میں امام یا امیر یا صدر حکومت کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ عام مسلمانوں کو جو خلافت حاصل ہے، اُس کے اختیارات وہ اپنے میں سے ایک بہترین شخص کا انتخاب کر کے امانت کے طور پر اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اُس کے لئے ”خلیفہ“ کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہی اکیلا خلیفہ ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی خلافت اس کی ذات میں مرکبہ (CONCENTRATE) ہو گئی ہے۔

اب میں مختصر طور پر اس طرز حکومت کی چند خاص خاص تفصیلات بیان کروں گا تاکہ اس کا ایک واضح خاکہ آپ کے سامنے آجائے۔

(۱) امیر کا انتخاب ان اکر مکم عند اللہ اتقائم کے اصول پر ہوگا، یعنی عام مسلمان جس کے کیرکٹر پر پوری طرح اعتماد رکھتے ہوں وہی اس منصب کے لئے چنا جائے گا۔ اور جب وہ چن لیا جائے گا تو اس کو سیاد و سبید کے اختیارات ہوں گے۔ اس پر پورا بھروسہ کیا جائے گا جب تک وہ خدا اور رسول کے قانون کی پیروی کرے گا اس کی کامل اطاعت کی جائے گی۔

(۲) امتیر تقید سے بالاتر نہ ہوگا۔ ہر عامی مسلمان اسکے پیلک کاموں ہی نہیں بلکہ پرائیویٹ زندگی پر بھی نکتہ چینی کرنے کا مجاز ہوگا۔ وہ قابلِ عدول ہوگا۔ قانون کی نگاہ میں اس کی حیثیت عام شہریوں کے برابر ہوگی۔ اس کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا جاسکے گا، اور وہ عدالت میں کسی امتیازی برتاؤ کا مستحق نہ ہوگا۔

(۳) امیر کو مشورے کے ساتھ کام کرنا ہوگا مجلس شوریٰ ایسی ہوگی جسے عام مسلمانوں کا اعتماد حاصل ہو۔ اس امر میں کبھی کوئی شرعی مانع نہیں ہے کہ اس مجلس کو مسلمانوں کے ووٹوں سے منتخب کیا جائے، اگرچہ اس کی مثال خلافت راشدہ میں نہیں ملتی۔

دہم، عموماً مجلس کے فیصلے کثرت رائے سے ہوں گے بلکہ اسلام تعداد کی کثرت کو حق کا معیار تسلیم نہیں کرتا۔

قل لا یسوی الحبیث والطیب ولو اعجبنا کثرة الخبیثات۔ اسلام کے نزدیک ممکن ہے کہ ایک ایسے شخص کی رائے پوری مجلس کی رائے کے مقابلہ میں برحق ہو۔ اور اگر ایسا ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ حق کو اس لئے چھوڑ دیا جائے کہ اس کی طرف قلت ہے اور باطل کو اس لئے اختیار کیا جائے کہ ایک جم غفیر اس کی تائید میں ہے۔ لہذا امیر کو حق ہے کہ اکثریت کے ساتھ اتفاق کرے یا اقلیت کے ساتھ۔ اور امیر کو یہی حق ہے کہ پوری مجلس سے اختلاف کر کے اپنی رائے پر فیصلہ کرے۔ مگر صورت میں عامہ مسلمین اس بات پر نظر رکھیں گے کہ امیر اپنے ان وسیع اختیارات کو تقویٰ اور خوفِ خدا کے ساتھ استعمال کرتا ہے یا فسادیت کے ساتھ بصورت دیگر رائے عام اس امیر کو مسند امارت سے نیچے بھی اتار لا سکتی ہے۔

(۵) امارت، یا مجلس شوریٰ کی کنیت یا کسی ذمہ داری کے منصب کے لئے کوئی ایسا شخص منتخب نہ کیا جائے جو خود اس کا امیدوار ہو، یا کسی طور پر اس کے لئے کوشش کرے۔ اسلام میں امیداری (CANDIDATURE) اور انتخابی پروپیگنڈا کے لئے قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ہدایت ہے کہ امیدوار کو کوئی منصب نہ دیا جائے۔ اسلامی ذہنیت اس بات کے خیال تک سے نفرت کرتی ہے کہ ایک منصب کے لئے دو تین، چار امیدوار کھڑے ہوں، ایک دوسرے کے خلاف پوسٹر بازی، جلسہ بازی اور اخباری پروپیگنڈا کریں، ووٹروں کو طرح طرح سے بیوقوف بنائیں، کھانوں کی دگلیں چڑھائی جائیں، موٹریں، دوڑیں، اور ان میں سے وہ امیدوار بازی لے جائے جو جھوٹ، فریب اور زراپاشی میں سب سے بڑا ہوا ہو۔ شیطانی دیکو لری کے طعن طریقے ہیں جن کا عشرِ عشیر بھی اسلامی حکومت میں برسرِ کار آئے تو خلافت کی مجلس شوریٰ میں منتخب ہو کر جانا تو درکنار ایسے لوگوں کو قاضی کی عدالت میں پیش کر کے براہِ دعا دی جائے۔

(۶) اسلامی مجلس شوریٰ میں پارٹی بندی نہیں ہو سکتی۔ فزوفز علیحدہ ہو گا اور حق کے مطابق رائے دیگا۔ اسلام میں اس کا موقع نہیں کہ آپ ہر حال میں اپنی پارٹی کے ساتھ رہیں خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر۔ بلکہ اسلامی سپرٹ کا تقاضا یہ ہے کہ آج کسی کی رائے کو آپ حق پر پائیں تو اس کا ساتھ دیں، اور کل کسی دوسرے مسئلے میں اگر اُن شخص

کی رائے آپ کے نزدیک خلافِ حق ہو تو اس سے اختلاف کریں۔

۱۔ اسلام میں عدالت کے شعبہ کو انتظامی شعبہ کے اثر سے کلیتہً آزاد رکھا گیا ہے۔ قاضی کا کام خدا کے قانون کو اس کے بندوں پر نافذ کرنا ہے۔ وہ عدالت کی کرسی پر ایسا پر خلیفہ کے نائب کی حیثیت سے نہیں بلکہ اللہ عزوجل کے نائب کی حیثیت سے بیٹھتا ہے۔ لہذا عدالت میں اس کے سامنے خود خلیفہ کی بھی کوئی وقعت نہیں کسی کو اپنی شخصیت یا اپنے خاندان یا اپنے عہدے کی وجہ سے یہ حق حاصل نہیں کہ قاضی کے سامنے حاضر ہونے سے مستثنیٰ قرار دیا جائے۔ ایک اٹل مردور، ایک غریب کاشتکار، ایک فقیر بے نوا بھی اس کا حق رکھتا ہے کہ بڑے سے بڑے شخص سے، حتیٰ کہ خود خلیفہ کے خلاف قاضی کی عدالت میں عوی واکر کر دے۔ اور قاضی کو پورے اختیارات حاصل ہیں کہ اگر دعویٰ کا حق ثابت ہو جائے تو خدا کا قانون خلیفہ پر بھی ٹھیک ٹھیک اُسی طرح نافذ کر دے جس طرح ایک عامی مسلمان پر کرتا ہے۔ اسی طرح اگر خود خلیفہ کو اپنی ذاتی حیثیت میں کسی کے خلاف شکایت ہو تو وہ اپنے حاکمانہ اختیارات استعمال کر کے خود اس شکایت کو رفع کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ از روئے آئین وہ مجبور ہے کہ ایک عام شہری کی طرح عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے۔

اس مختصر خطبہ میں میرے لئے موقع نہیں کہ اسلامی اسٹیٹ کی تفصیلی صورت آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اس کی اسپرٹ اور اس کے طرز کار روانی کو پوری طرح سمجھنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے دور حکومت کی نظیریں پیش کرنا ضروری ہے، اور اس کی گنجائش یہاں نہیں ہے تاہم مجھے توقع ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے وہ اسلامی طرز حکومت کا ایک واضح تصویر پیش کرنے کے لئے کافی ہے۔ واخرا دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

اعلان

یہ رسالہ (اسلام کا نظریہ سیاسی) جو آپ کے ہاتھ میں ہے ہر اُردو لکھے پڑھے مسلمان و غیر مسلمان کے پاس پہنچنا چاہیے تاکہ اپنوں پر ایوں سب کو معلوم ہو کہ اسلام کس قسم کی حکومت چاہتا ہے اور اس حکومت کے قائم کرنے سے اس کا مقصد کیا ہے۔

جو حضرات ازراہ خیر اس رسالہ کو مفت تقسیم کرنا چاہیں اُن کے لیے ذیل کی قیمتیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ امید ہے کہ اہل خیر ان خیالات کو جو اس رسالہ میں درج کیے گئے ہیں عوام تک پھیلانے کی کوشش کریں گے۔

قیمت پانچ نسخہ	معہ محصول ڈاک	دس روپے آنے
قیمت پچیس نسخہ	" "	تیس روپے
قیمت پچاس نسخہ	" "	تیس روپے
قیمت ایک سو نسخہ	" "	عنا روپے

نوٹ:- اس مضمون کا انگریزی ترجمہ بھی مندرجہ بالا قیمتوں پر مل سکتا ہے۔

ملنے کا پتہ:- دفتر رسالہ ترجمان القرآن لاہور

سلامتی کا راستہ

یہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا ایک خطبہ ہے جو ہر اردو دان ہندوستانی کے پاس پہنچنا چاہیے تاکہ ہر شخص کو معلوم ہو کہ اُس کا خدا کے ساتھ حقیقی تعلق کیا ہے۔ اس سطحِ ارضی پر اُس کے فرائض کیا ہیں۔ حقیقی انسانیت کیا ہے۔ انسانیت کا حقیقی مرتبہ کیا ہے۔ اور جزائز کی فلاسفی کیا ہے۔ آپ اگر ان مسائل کو مختصراً سمجھنا چاہتے ہیں تو اس خطبہ کا مطالعہ کیجیے۔

جو حضرات اسے مفت تقسیم کرنا چاہیں اُن کے لیے ذیل کی قیمتیں مقرر ہیں

قیمت پانچ نسخہ	معہ محصول ڈاک	آٹھ آنے
قیمت پچیس نسخہ	" " "	۱۰ روپے
قیمت پچاس نسخہ	" " "	۱۵ روپے
قیمت ایک سو نسخہ	" " "	۲۰ روپے

ملنے کا پتہ :-

دفتر رسالہ ترجمان القرآن لاہور

1000		DUE DATE	1945.0
SF 1720		1611	

LIBRARY

2
م 44
F465. م
م 44
م 44

14 OCT 1964

1100-4-1

28 AUG 52

NOV. 56

20

57